周易故訓訂

周易故訓訂序

昔者文王作彖周公演爻其名小其類大其旨遠其辭文意蘊而不盡義淵而難測左氏傳錄術家言或已漫衍而不得其宗孔聖乃訂之作十傳以翼經謂之十翼象傳明六畫之法象彖傳舉一卦之綱領爻傳析諸爻之義例而繫辭說卦諸傳易之精蘊具於是夫經之有傳猶射之有彀也學者勿背彀而去必志彀而發之然一人發之巧與力有不逮不若與衆人共發至且中之多也是以學者必廣搜古注互證得失務求其是若夫舍古求是詎有獨是多見其不知量也雖然學必求古

而古亦未必其盡是矣古人易注充棟多至千百家即周之所旁搜而得見者亦不下四百餘家其中有不遵孔子之傳而臆解文王周公之經且有不遵文王周公之經而好爲伏羲之言是所謂變㪅率者也其力能至乎其巧能中乎其一至無不至一中無不中乎惟願學者擇是而從勿矯異勿阿同斯爲善求古善求是也已周幼承家君儆居子之訓口講指畫略有會悟作十翼後錄若干卷會萃先儒之說條列之融貫之若是者有年今約其說而成是書擇古注之是者從之其背聖傳以解經義有不安者則足之以鄙意顏其名曰周易故

訓詁詁者平議之也不敢矯異於古人亦何敢阿同於古人務求實是毋背聖傳致乖聖經也云爾咸豐乙卯

春黃以周自序

周易故訓訂

定海黃以周

☰ 乾下
☰ 乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎說文引夕惕若夤夤敬惕也與田人天韻九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔亢說文引作忼汗簡云古文如此用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王卦辭名彖彖者材也材之言裁也裁斷一卦之

義也孔子作彖傳先釋卦名次釋卦辭閒或襍取卦
體卦德卦象卦變以明之而卦義有未盡者又從而
推廣之以彖曰發例者言彖之意若曰非以傳名彖
也凡陰爲小陽爲大六爻純陽故稱大九家易元善之
長也資取也統本也鄭康成萬物兆始皆資取乎生長
之元氣是本乎天也此釋彖辭之元也凡以德長大
萬物曰元
雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以
御天
坎離者乾坤之用也雲雨坎也大明離日也侯果坎

之上行爲雲下施爲雨而品物流動而分形離之前日既終明日又始而晝夜各行六辰而時成此謂坎離升降乾坤之氣通也以爻象言之品物者謂爻有等之物也終始者謂六爻之位也卦爻上爲終初爲始舉終始即賅六位惠天牧六龍者六爻之陽也坎雨時施離日時成天之亨必順其時人之亨亦必乘乎時故龍德之人乘潛見惕躍飛亢之時以御天也此釋彖辭之亨也凡以時會通萬物謂之亨

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

儆居子曰乾道變化謂天地變化變則通利也人爲

人之性物爲物之性是謂各正性命人物之性命各正貞也保合大和保亦貞和亦利常保守其並育並行之氣乃是利貞也以爻象言乾交坤而陰陽相應則利陰陽各當其位則貞也以周護案在天爲變在地爲化乾坤相交是謂變化凡變而和謂之利正而固謂之貞

首出庶物萬國咸寍

乾爲諸卦之首九五爲乾之首文言傳曰聖人作而萬物覩

象曰天行健君子以自彊不息諸卦皆舉卦名惟乾言健趙氏汝楳云集韻乾

或作健當是健譌爲健

凡經卦大象相對爲文天行健與地勢坤相對天行天道也王伯申　爾雅曰行道也道者流行不息取重乾之義君子者有德之稱不必以位也以用也六十四卦大象皆以之者所以示學者用易之方也

潛龍勿用陽在下也

神龍能變九之陽也伏潛不見初之下也凡言勿用者筮者勿用之以作事也謂人當潛藏之時不可有所作爲也吳幼清　象文未言陰陽孔子於乾初曰陽在下於坤初曰陰始凝創言九六陰陽之道

見龍在田德施普也

見龍在田出乎潛也初二爲地初地之下二地之上陽在初猶龍之潛伏於地下也陽在二猶龍之發見於地上也潛龍行而未成潛龍出見于田德施乃普人利見之謂二才

終日乾乾反復道也

終日乾乾健之至也君子終日健行反復不息至夕猶惕然敬之雖自危厲義无咎也乾乾者健之至言非一時之健乃終日之健也乾乾與謙謙坎坎蹇蹇夬夬井井同義三多凶故厲厲危也知至至之復也

知終終之反也原其始曰復反其終曰反反復道猶

云終始道也

或躍在淵進无咎也

或躍在淵以時進也淵謂初九初在地下稱淵四與

初應旣不安於地又未可飛於天如在淵而躍頓起

而倏止焉此上下無常欲及時而進也進釋躍義

飛龍在天大人造也造劉歆父子作聚

飛龍在天聖人作也造爲也作也天者首事造制聖

人法天而制作興焉此所謂聖人作而萬物覩也二

爲在下之大人五爲在上之大人凡言大人者皆指

九二九五言陽爲大也

亢龍有悔盈不可久也

亢龍陽之盈也盈不可久時已極也上居天際之極乃龍之居極杳冥而不能爲雨者故曰亢龍猶亢陽之爲旱也悔者變也凡爻言悔者皆從變亢而能變其斯爲龍乎盈釋亢不可久釋有悔悔則能變變則通通則久

用九天德不可爲首也

用九乾爻變也天德不可爲首无以加之也筮法以過揲之數定七八九六爻以變者占故曰九六其實

乾未必皆九也或九七相間六爻皆七亦乾也坤未必皆六也或六八相間六爻皆八亦坤也此言用九用六者則以乾六爻皆九坤六爻皆六言九六爻之變也六爻皆九故曰羣龍羣龍盡見天德之盛无以加之不可爲首者言无有復駕其上者也非謂乾剛不可爲物首也乾爲首則首出庶物剛德宜然矣漢王莽傳張竦曰德无首者褒不檢顏注云无首謂无出其上也正合易義

☷☷ 坤下坤上

坤陸氏釋文作巛元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句絕後得

主句絕利句絕西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至下也臨卦虞注有順承之義乾統天故以大爲元坤順承天故以至爲元萬物之氣資天而始故乾資始萬物之形資地而生故坤資生地道承天而時行无成而代有終者也○說文至鳥飛从高下至地也不上去而至下來也先迷卽上去之謂後順卽下來之義

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

徵居子曰光廣通謂地之廣博坤以含配乾之弘而无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬

物暢遂是爲嘉會之亨也以周護羕地之所積者厚其積厚者其流廣積厚流光見大戴禮光亦廣之借坤之廣可合乾无疆之大地之持載萬物蓄而藏之無不包含坤之含可合乾无疆之弘地以廣厚之德載含萬物蜀才可配乾之弘大是天地氣通而各品之物莫不暢遂故曰咸亨亨者嘉之會也謂物之嘉美畢會也何元子光與廣通坤惟厚載故能廣含文言傳曰含萬物而化光光亦廣通是含廣皆坤之德也易稱大弘亦大也弘大並指乾言

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

馬陽物非地類牝馬乃地類也牝馬順而健行故曰无疆謂坤能承乾其動剛也郭子和彖言有攸往傳言攸行行即往也君子謂陽陰順於陽陽往據之也

先迷失道後順得常

陽唱而陰和陽爲主而陰應之者也先陽不應則迷失其至矣後應乎陽而順得所主也文言傳曰得主而有常陽爲陰主得主者得乾之應也失道者失所主之道无應於陽也凡曰失道未失道者皆以有應无應言也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應

地无疆

西南坤方六陰類聚故曰得朋謂坤陰以類行於西南也東北艮方艮體坤體而爲陽卦故曰喪朋謂坤上陰極將交乎陽也凡陽稱慶類行非慶也離其類以從陽乃終有慶也坤以承順乎乾爲貞安於承陽之貞陽亦應之而无疆矣坤彖三言无疆並以應陽言一例也坤之西南東北與蹇解同並以坤艮言亦一例也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地有高下九等之差故稱勢取重坤之義君子用此

象博厚其德所以載物也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝不可馴也馴致其道終必敵也霜冰之漸宜早辨也霜能殺物陰主殺故象之堅冰地之寒氣結而成也馴順也陽順陰之性也此言六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也儆居子曰坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜無冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激爲甚寒堅冰乃至坤初欲變復復者陰轉爲陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變

而戒其變之易激也以周謹案陰陽者造化之本不可偏廢然陰非惡也而惡无不自陰始故聖人於陰之能承陽者既以健順仁義分言其德而陰之遠陽者則欲升降之陰之消陽者則欲扶抑之聖人作易之大意如此朱子

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直以方動乎乾也地道光能廣生也觀象傳直以方也之文知直方二字句絕觀象傳不習无不利之文知大字亦宜讀乾直坤闢而二稱直者地承天之氣

以生物句萌畢達故曰直也地之形非方而二稱方者方以德言謂其既生物各有定分而不可易也陽大陰小而二陰稱大者謂其承乾之大也陽動陰靜而二陰稱動者謂其從陽而動也六二承乾動直之氣以成方德是得陽大生生之氣故能廣生萬物不習陰小而有肅殺之氣也初六馴致其道陰習之也習之而有冰霜之殺失地道廣生之性矣二不習利於陽亦利於陰故曰无不利凡曰无不利者彼此皆利也地道光光讀爲廣謂地生生之道廣也乾主九五居天德之大位坤主六二得地道之廣生此皆德

之中正者也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞有時而發也或從王事發以時也凡陰居陽位剛柔相襍成文爲章吳幼清可者未盡然之辭或疑辭有章而含者當其可而貞之也非終不發也及其時而發之耳或有王事則從而發之李晉卿雖已不可居成功而畢其事者實己也故曰无成有終吳幼清以時發深析可字之義或從王事卽時發之意項平甫王事乾事也光大乾之陽大也三之從王事知陽大

之宜順承也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

括髮慎於隱也文言傳曰天地閉賢人隱括結其囊謂隱也非仕而不言也值坤陰閉塞之時藏智以囊雖富必括慎於隱而已否則有譽卽有害也坤爲布帛爲吝嗇括囊象不忤物故无咎不立功故无譽孔仲達

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

六五黃裳中而能下也黃中之色也裳下之飾也下不共非裳也中不忠非黃也稱裳以明其爲下稱黃

以明其居中得下之中謂坤五爲降居乾二也此如
周公攝政七年復辟事之至善而有元德之吉者也
乾爲衣坤爲裳九家逸象坤五下降承乾猶裳之承衣也
凡曰黃者陰爻在中也曰元吉者有元德而吉也
上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
坤上稱龍兼於陽也交戰于野陽氣襍也其道窮陰
已極也儆居子曰戰交也窮極也坤陰盛極與乾交
也說文戰鬭也鬭遇也又於壬字下引易云戰者接
也遇接交同義鄭君於說卦傳戰乎乾注云戰言陰
陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也

于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足鄭君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而交義則以夫婦交媾言也坤六陰成於亥乾位西北正陰陽交媾之義坤血黃旣交乾則兼有元色故曰其血玄黃曰血者初胎未成也其後震爲龍爲玄黃本於乾坤之氣血也以周謹案乾居西北之地爲野凡言龍以喻陽言血以喻陰也陰交乎陽兼陽之氣故曰龍血凝於陽猶未離類故曰血天玄而地黃陰陽兼天地之氣雜故曰玄黃一索而得震故震爲龍爲玄黃得乾坤之氣血也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六用坤六爻之六也永貞卽安貞吉之義孔仲達乾之用九重在元故曰乾元用九坤之用六重在貞故曰用六永貞何元子陽爲大陰以從陽而代有終故曰以大終惠定宇

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生

物始生曰屯屯者難也屯之文从屮貫一屈曲之也一地也說文象屮穿地始出而未申也朱子屯之象陽氣

震動物向上生而爲坎冬寒氣所難屈曲地下出而難申也張舜元屯自震變乾坤一索而得震故爲始交震四五相易爲坎之險故爲難生

動乎險中大亨貞雷雨之動滿形形今作盈此從虞本安於險而不動不能濟屯動乎險中而无元亨貞之德亦不利於濟屯濟屯者動乎險中備元亨貞之德乃有雷動雨潤之利不言利滿形卽利也彖言元傳言大者大卽元也彖傳於大有蠱鼎以陰爲元者不言大亨凡以陽爲元者則曰大亨卽大哉乾元之意如屯隨臨无妄升革是也

天造草昧宜建侯而不寧

天造天地肇造之初也吳幼清草粗昧冥也草粗見史記集解

建侯指震初言震本侯象在初則非侯故五利建之

不寧不願也謂五不願建侯也肇造之初粗草冥昧

宜建賢侯以輔治而五屯其膏不願建侯故初盤桓

勿往也此釋彖勿用有攸往之義也一說而讀爲能

能猶安也安不寧謂安其所不安也亦通鄭康成

象曰雲雷屯君子以經論論今本作綸鄭本作論劉表黃穎同今從之

雲合雷鳴鬱結未解不能成雨其象爲屯君子法之

經營其事論道其政以解其屯經營以象雲之分布

論道以象雷之發聲

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也（磐本作槃又作盤）

磐桓居貞非其志也志行正不忘民也大得民利建侯也初有剛明之才雖般旋而不進其志固在得行其正也居而貞非其志也以五方屯膏其勢不利攸往耳（朱子發）初陽之貴下於三陰之賤而賤无不歸嚮於貴是陽大能得陰民也（吳幼清）此初所以利建侯也

磐般通辟也桓亘通回也般亘旋也（段若膺）凡言居者謂靜居不躁動也陽爲貴爲大陰爲賤爲民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也班鄭作般說文作驙媾本作冓或作構

屯如邅如其才弱也十年乃字其道亨也六二邅般不進以己之才弱不能濟也而剛明之初位又在己下不得承庇其身也凡柔承剛則得其庇柔乘剛則不自安二有屯如邅如般如之難无所庇而不自安非初難之也夫二與五本有婚媾之親其與初邅般不進非寇覯婚媾也五方屯膏往亦不利其不遽許嫁者乃女子之屯貞也至於十年之久屯難將亨初

利建侯而二乃得婚媾之常道矣邅如難行不進之貌馬季長乘馬乘初也虞仲翔班本作般般如回旋也鄭康成坎爲寇正應在坎故匪寇陰陽之義象婚媾虞仲翔字有許嫁之義禮曰女子許嫁笄而字未許嫁故不字朱子坤數十爲十年十年可反常道故字

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也鹿虞王作麓幾鄭作機從鄭黃讀子用反

即鹿无虞上不與也退入林中迷失道也以從禽獨遠賢也君子舍之明辨晳也三居山足已就麓矣虞仲

翔而意欲往五山巔大獲其禽而无虞人以道其前往所謂先迷失道未能得主者也其惟退入於林中乎縱佚其禽一无所獲矣即就也鹿麓古今字山足也艮爲山三居山下即鹿象虞虞人掌獸禽者三无應於上上不能引三於五无虞象平地有竹木曰林震爲大塗爲竹艮爲木有林象吳幼清禽者鳥獸之總名李氏鼎祚坎爲豕離爲雉震爲麋鹿艮爲狐狼有禽象虞仲翔從縱通縱佚也鄭康成變離爲網罟獲禽象三未變離有縱禽象幾終也高誘淮南子注君子待時而動知其終不如舍而不往也往上必吝以其窮於上而无應

也凡在內曰來自外之內曰來在外曰往自內之外曰往窮指上言

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也乘馬般如未求也求而往乘馬而進也四與初應般如回旋未敢遽進及五求其婚媾乘初馬而俱往四得薦賢之吉而初與五亦无不利焉婚媾指初言初四正應象婚媾程子求謂五求於四也必待求而後往者不如是不能信用也此四之明也亦可見即鹿入林者之不明矣○二婚媾以五言四婚媾以初言猶二四乘馬爲乘初上乘馬爲乘五也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

小貞吉陰可屯也大貞凶陽宜施也屯膏不下施未廣也六五以爵祿不容濫而有重難之意故屯其膏不知陰小之郎鹿入林者妄干其膏貞之則吉有陽大之利建侯者亦貞其屯膏之意何以濟屯故凶凡曰大者指陽言小者指陰言也傳曰施未光光與廣通

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也漣說文作㦁

泣血漣如屯未濟也上乘君位自慮不足濟屯而望

五之康屯其當天造草昧而傳位於剛明之子者歟

乘馬謂乘五何可長屯不可久也

䷃ 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞 童蒙求我一本作童蒙來求我

彖曰蒙山下有險險而止蒙

艮山之下有坎險險在內不可處止於外莫能進蒙

之象也 程子

蒙亨以亨行時中也 劉先民讀以亨行時中也句

險而止不行也蒙未亨也亨而行不止也蒙既亨也

以亨行非蒙自行也九二當其時而得其中也吳幼清

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

我二童蒙五也荀慈明虞仲翔五應二有應求之義初初六筮問也初承二有承告之義惠定宇再三三四也荀慈明三四不應二則其心不誠不承二則其心不敬不誠不敬是爲瀆瀆則不可告也其能告者以有剛中之明也其不告者非不能告乃蒙之瀆也无不通謂之聖聖與蒙反蒙以正養之可以作聖此釋利貞也惠定宇

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
泉水之始出者山下出泉行而不汨君子法坎之動以果行如泉出於山而決其流於外也法艮之靜以育德如山之出泉而常涵其源於內也吳幼清
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也
發蒙未瀆也刑人禁其始也說桎梏終有利也謂蒙未瀆可以啟發九二正之以法使其知恥知畏終能說於桎梏之罪也正法所以脫罪此初之利也如以欲正法而往四其後必爲困蒙之吝必不能脫桎梏

何利之有刑以法言正法釋用刑義周官所謂鄉刑上德糾孝圜土聚教罷民以明刑恥之是也之外稱往謂往四也初四兩吝字相應何元子

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也包或作苞鄭作彪

包蒙吉以剛中也納婦吉來求我也剛柔接以亨行也九二有剛中之德陰皆歸之故曰包蒙五爲正應先來求我而親迎之故曰納婦二爲內主象婦五爲外主象子又體艮爲童爲小子二稱家納婦成家故子克家虞仲翔惠定宇剛柔接謂二之剛中接於五五之柔

中接於二也此蒙之所以亨也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也
見金夫遇剛也不有躬不自保也上九陽剛之夫爲金夫三位在躬躬行不順上○將擊之是不能保有其躬也故占者勿用此爻之義以取女也勿用占辭
六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也
困蒙未發也獨遠實无與也凡陰爲虛陽爲實陰有與於陽亦爲實承乘比應皆陰獨遠實也五之蒙近實而亨者也初之蒙近實而發者也三之蒙近實而

瀆者也獨遠乎實蒙而莫發困而莫亨者其惟四乎
不曰无攸利而曰吝者四之困異於三之瀆也獨遠
乎實時地爲之也
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
童蒙吉志應也順以巽來求我也六五下應剛明之
賢以爲己輔順而能從巽而善入蒙而如童者也艮
爲童坤爲順變爲巽巽入也
上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
不利爲寇禦何害也三爲瀆蒙上擊之如禦寇焉三
體坎爲寇爲寇者也爲寇者不利故三曰无攸利上

體艮爲止禦寇者也禦寇者利故上曰利用三行不順非特下不順上二亦上不順故利用之以禦三使其上下皆順不爲寇害也

☰☵乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

乾天下之至健也德行恆易以知險坎險在前需時而進知矣哉惠定宇

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需自大壯變自四進五得位正中虞仲翔下與剛明之二同德相應故有孚光亨貞之吉此言五也健能待時往必濟險故有功此言乾也凡坎中實爲孚二五之九者伏坎亦稱孚坎離皆有光五多功故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天陰陽噓吸以畜其氣畜極然後成雨李晉卿君子用是養其血氣之和平樂天待時不敢躁進不進非需不需奚進進而能需其義始不困窮矣坎爲酒飲食坎象乾陽性舒爲樂宴樂樂天也乾象吳幼清

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利

用恆无咎未失常也

不犯難行遠害也未失常志在上行也乾道以上行爲常初之不輕犯難需而後進也雖久居曠遠之地未爲失其上行之常也楊中立

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也沙鄭作沚

需于沙亦不進也雖小有言未大失也二之去難已近而處之優游者以其在中也雖未當位不免爲陰小所訾然上終敬二不敢大失故終吉也衍寬衍也小陰小謂上也言者以口語相傷也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

需于泥親與坎接也所需之地已近坎難而猶幸其在外卦也雖自我始致其寇若能敬愼不躁動需時而進其義不至困窮矣曰致寇非戒其不得進也直使敬愼无失其時耳程子曰敬愼不敗我不敗寇斯敗矣不敗者需之亨也趙氏汝楳

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需于血養陰也出自穴辟險也順以聽待陽之進也

儆居子曰血需養之胜實也坎爲豕爲血卦禮少閒

曰血者猶血酒者猶酒四柔順養陰血者血五剛中
養氣酒者酒象傳曰順以聽血不違和順之亦聽之
需之象也以周謹案五言需于酒食則四言需于血
是胜實之物矣坎爲穴爲水上言入于穴是涉川險
則四言出穴是出以避險矣順以聽謂順於九五以
聽三陽之進也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也
需于酒食養陽也靜以自養待下三陽之來共濟之
也四養陰養以胜肉五養陽養以酒食乾三陽見險
能需需則不陷於險坎一陽處險能需需則可以出

險張希獻

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

入于穴險可濟也不速客來需於內也敬之終吉待其濟也五爻皆言需上不言需需極而險可濟入于穴即象所謂涉大川也謂濟其險也三人乾三陽乾居西北之地爲客速召也下三陽有濟險之才以其需而不進正如不可召之臣故曰有不速之客三人來在內曰來言三陽在內宜敬而升之也夫需之所以不能爲既濟者以九二之不當位也需極而濟三

陽並進上六或以九二之不當位而起侮慢之心戒之曰敬之終吉見二之陽剛不可失也三陽同類失二卽失初三矣陽爲大陰爲小九二小有言小指上之陰言上六未大失大指二之陽言有言則失敬則无言敬未大失二終吉上亦終吉矣

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 窒馬鄭作咥

彖曰訟上剛下險險而健訟

內不險不生訟外不健不能訟險而健乃訟 程子

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟自遯變遯之九三降居二而成訟剛來陷於兩陰之中本不吉也二之所以吉者以其來而得中有孚惕中之德也孚孚五也坎爲孚窒本作咥覺悔貌鄭康成二之惙卽覺悔而惕也歸而逋知難而退訟而不過乎中也此言九二之才也

終凶訟不可成也

終成其訟必凶此以上九言訟之終也朱子發

利見大人尙中正也

九五爲聽訟之大人所尙中正無所偏繫故訟者利見之九五言訟之主也朱子發

不利涉大川入于淵也

需訟皆言涉大川需望其往而此戒其入者需險在前非健動不能出訟險在下欲健動而必陷也郭子和

此言一卦之義也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

乾陽生於坎子坎水生於天一其始本同氣也項平甫一離於形天西傾水東注天上隮水下流張仲純由是相背而行矣君子觀此象知民同胞物同與我與他本是一體祗因兩相悖違而遂成訟端故作事謀始謀始者不爲形區類別之見也何元子

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

小有言陰有訟也初六失位故有言訟必辯明故終吉何元子

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇鄭本作惙

自下訟上勢不敵也患至而惙不克訟也九二居下與上九相訟必不能勝患至而憂歸而逋守至薄之祿不與上爭是以无眚也患定字爻不克訟句歸而逋句傳不克訟歸逋句竄也句患至略讀坎為隱伏故

歸而逋虞仲翔三百戸下大夫之祿惠定宇竄釋逋義掇本作㦈憂也患至而憂卽彖所謂窒惕申明所以竄逋之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

食舊德不邀賞也王事无成不居功也六三貞守故祿順以從上上是以或從王事讓其成功而不更受重賞不然上九必啟爭奪之心矣二曰三百戸三曰食舊德見守薄祿則爭息受重賞則訟起也

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不

失也

復即命自反也渝安知變也居不當位望其復且渝也凡言復者皆指初言渝者皆主變言即就也就成也復而與初易位爲中孚可以成其天命變而爲渙則訟解而得所安矣或復或渝位正而吉故爻曰貞吉傳曰不失復即命句渝安句

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五中正聽訟主也无所偏繫有元德也褫上之服而終伸初二四之直訟者利見之故曰利見大人尙中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也鞶王肅作槃褫本又作褫鄭本作拕

或錫之鞶帶非果錫也以訟受服非德賞也上九貪下之功以爲己力下不克訟或歸功於上而獨受服命之寵然九五中正大人終能伸初二四之直而三奪其服也以訟受服亦已可鄙況其三褫之而不得是終凶也或之者疑之也鞶帶佩鞶之帶一曰大帶

鄭康成馬季良褫奪也

☷☵坎下坤上

師貞丈人吉无咎丈人子夏傳作大人

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
師道必正而後動衆正者九二也能用衆正之九二以王天下者六五也郭子和
以用也衆指四陰五爲王九二爲帥師之丈人丈之言長以法度爲人之長有正人之德者鄭康成
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
毒治也馬季長
安也廣雅
剛中謂二應謂五行險內坎順外坤剛中而應任將之道也行險而順用師之法也游定夫
以此治安天下民皆服從王者之師也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中最衆者莫如水水附地而流地振之而不洩是地能容水也凡地掘之皆得水地重濁畜之以水氣則靈動是水能畜地也地中有水取互相容畜之義君子觀此象寓師衆於人民兵農合一平日容其人民正所以畜其師衆也坤爲衆坎亦爲衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之臧也否臧凶失其律也坎爲律法也謂號令節制之善否古多作不臧善也不臧不善用律也朱子

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中剛得中也承寵錫命五應之也王五天亦五也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

或輿尸衆主之也輿尸謂六三陽爲大謂九二九二有剛中之才必使專主其事乃有成功或使六三共主之以分其權則九二亦不能立功矣後世使中人監軍而喪師者多矣皆不知輿尸之戒者也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

師左次承陽命也陽稱左謂九二次舍也荀慈明震東方為左為長子四柔順得正與二長子一體同功二居中為主帥四從左而聽其節制不敢自為之尸是以无咎也錢國瑞陰以承陽為常四能左次雖位在二上未為失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

田有禽宜獲之也利執言師有名也長子帥師以眾正也弟子輿尸大无功也九二能以眾正動而有獲奉辭致討宜無不利然以陰柔為師之主弱而多疑

既使長子帥師又使弟子衆主其事何利之有此不可不戒也長子謂二即彖之丈人也自衆尊之爲丈人自君稱之爲長子弟子謂三弟次也小也弟子謂之次而小者與長子對文以中行二有帥師之吉以其中得行於五也使不當三有輿尸之凶五實使之不得辭其咎也述虞仲翔程子蘇子瞻胡仲虎

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以德感之也開國承家以德享之也小人勿用无其德勿用其占也上爲宗廟爻大君猶言先

帝也命所受天命也鄭康成言先世有積德上感天心用師以開國承家如商周以征誅得天下子孫世承之也小人用師或不足以開國或開國而不能世承之古今黷武之禍皆如此矣安得謂能用此哉一說大君謂二之陽二有君德承天寵之命能開國能承家若小人筮得此而勿可用用以出師必亂其邦聖人深爲黷武者戒也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也

比吉也也字涉下兩也字而衍比吉二字當在下原筮元永貞之上凡彖傳釋卦名必在釋卦辭之先釋卦辭必列卦名於其上以傳例核之其爲錯簡甚明

王懷祖

一陽在上剛明中正衆陰無不順從比之義也

原筮元永貞无咎以剛中也

原再也筮筮所比也蒙曰初筮致一以求之也比曰原筮再三以擇之也身比焉順也故曰比吉然所比者非有長人之德必不可以永貞故須再筮以擇之九五陽剛居尊位下皆順從有長人之德者也居中得正能永貞也

述程子蘇子

一說蒙曰初筮者初筮

瞻游定夫

內卦得剛中也比曰原筮者再筮外卦得剛中也內
卦爲初筮外卦爲再筮存參來矣鮮
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
九五陽得尊位上下五陰柔弱不安並來比之而五
陰中之後來者上也其義當誅窮凶之道也易例之
內爲來此合上爻言之故亦稱來方來並來也與書
梓材庶邦享作兄弟方來同五剛爲夫後夫謂後乎
夫上也虞仲翔徐□□上上下應謂上下五陰皆應於陽上特
後耳後夫必有貳心其義困窮故曰其道窮禹會諸
侯於塗山防風氏後至戮之即此象也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

天下之相比無間者莫如水之附地而地上有水派別流分各有所親又非如澤之可鍾者也先王觀此象知民之不可無所比比亦不能歸於一也於是國分爲萬衆建諸侯上下遠近脈絡相通君民之勢互相親比焉萬國象地諸侯衆建其上象水之布於地建之親之所以比之也郭立之馮時行王童溪

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

有孚盈缶他已浹也有他終來孚也儆居子曰有孚

比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也有孚盈缶終來有他吉者初遠於五不如四之近承又不如二之遠應而五之所孚者既盈於二二來初初比二以比五故吉有他指二五爲卦主則二稱他也凡曰他者非卦主亦非正應以周謹案有孚謂五孚初比之謂初比五五體坎中實爲孚二伏離爲大腹缶象五之孚盈於二之缶盈則溢而下流於初矣之內稱來終來五之孚來及於初也他謂二初之得比於五以有二之他也大過九四有他吝中孚初九有他不燕有他未必吉也比取順從之義不嫌有

他且初六遠於九五非他何以達五故曰比之初六有他吉也見此比卦此爻有此象也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比之應五也自內之外也六二柔順中正自內比外應於九五固守其正不敢自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之比五也匪人非其人也乘承皆陰又應後夫之上以此比五必非五之人也比之句匪人句 王瑶𨻶

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

外比五內舍初也貞吉得位比賢也賢五之德也上

五之位也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

驅鄭作敺

顯比明示比道也王用三驅以田獵也三驅之法禽之前來趨己者不射旁走避己者亦不射其背己而走者則射之射前來爲逆舍而不射故無面傷者射背去爲順射而取之故自膘達右腢爲上殺失佚也失前禽卽舍逆也兵法亦如之降則不殺背則殺之不比者可誡比者不必誡也邑人不誡與前禽不殺

之義同以象言之初二四前來者三旁走者上背去者象三驅下諸爻前來比五爲前禽佚之不誡象舍逆上爲後夫之凶其義當誅象取順逆鄭康成王輔嗣項平甫

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六比之何其後也无首凶志亢也上爲後夫見不安者並來而始來來而後者也以其能來故曰比之以其來而後故曰无首无首者无得出己之上也謂其身雖來比猶有上人之心也剛德无首柔以大終柔而无首不能承剛而代終故凶荀慈明凶者以其无首也比之句无首句凶句

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

凡言得位者以卦變而得其正位也乾坎以五爲得位坤離以二爲得位震以初艮以三爲得位巽以四兌以上爲得位小畜自夬變上來四成巽變而得位

上下謂五陽五陽皆應之而一陰受養於其間王瑤翎

故曰小畜小畜者陽畜陰非陰畜陽也

健而巽剛中而志行乃亨

畜人者能健行受畜者能巽順所以可亨也九五剛

得中六四與之合而志行所以致亨也曰乃亨謂健巽固有亨道而非剛中則志不行亦不能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

儆居子曰密雲者雲之密布彌天也自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也巽東南乾西北雲上行於東南之巽而西不雨也尚向上通其氣上往得積而滿上九有既雨之象也施未行言天已施雨而未行於西也互兌故言西郊謂三同人之象郊指三乾爲郊虞氏彖需以初爲野指二其徵也以周謹案密雲郊同人以三爲郊

之上自西郊雨之不施亦自西郊謂畜陰者下三陽

而下三陽畜之不能成也上往施雨西郊未行謂下三陽畜之未成必待剛中之五畜之而四陰之志始行也此申明乃亨之義也凡卦主稱我成卦之主亦稱我此曰我指五言之也乾居西北爲郊西郊謂下三陽

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者地之氣地氣上行於天陰陽交錯之象文德剛柔交錯之德也繫辭傳曰物相雜故曰文

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

復自道終有始也乾爲天爲圜天之氣化圜轉不息

初往畜四未得遂亨反而復於下以俟之如天道之運行往而復周帀而復始所以畜物也反於下謂之復氣化流行反復不息謂之道自道者初九自盡之道也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽復吉畜之不解也初畜四往而復周帀而復始二畜四牽連不解反復圜轉如初之復初剛正而自道二剛中亦不自失矣二之牽猶五之攣謂畜之綢繆不已也二之復即初之復謂畜之反復不衰也

九三輿說輹夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也輹亦

作輻

輿說輹不行也輹伏菟輿下縛木車不行則脫之鄭康成

夫謂三妻謂四巽爲多白眼故反目夫妻反目不相畜也下三陽皆畜陰而未亨者也九三過剛而亢畜之不亨遂不行其畜道如夫妻之反目不相養而家道乖也不若初之復道二之牽復周而復始以施其畜勿脫輹而不行自无反目之不正矣

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

有孚其血陽畜陰也去而惕出上從之也九五陽氣能孚養四陰之血是以四之去而捷出以從五也孚

謂五陽氣充實故有孚血以喻陰五之孚四如氣之畜血也惕疾也之外爲出上謂五上合志卽彖傳所謂剛中而志行也荀慈明

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也子夏傳攣作戀

有孚攣如畜之固也五孚四四攣於五其畜之綢繆固結以五之富也亦以五能用九二之富以畜之不獨富也五攣之又用二以牽之此小畜之所以亨也

巽體相合曰交如朱子發同體相合曰攣如九五陽實稱孚亦稱富以用也以其鄰謂用二也凡居巽位之

同功曰鄰居相應之地亦曰鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也（德京虞作得幾孟荀一行作既）

昔不雨者至五則雨矣上則既雨也昔尚德者至五則處矣上則既處也（晁以道）積載其德畜道乃成不然四爲婦貞不受陽畜危厲之道也婦謂四四與三反目貞之則危（吳幼清）變坎互離日月相對望象（王瑤甸）陰虛資陽月受日光月幾望受光漸盈是畜必以漸而後亨也不然欲速亨則不達反有所疑慮矣君子謂

下三陽陽欲速往求通非畜道也凡言征者與往有別之外稱往征者速往之也此爻通論一卦之大義也

☱☰兌下乾上

履虎尾不咥人亨李鼎祚亨下有利貞二字彖傳引荀注釋利貞義

彖曰履柔履剛也

履自姤來巽一陰自初進三爲兌履乾之後柔順應剛居其下不敢上干故曰柔履剛趙氏汝楳夏雪亭 履者禮也以禮踐之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

凡言虎者皆取艮象荀九家逸象艮爲虎說卦傳艮爲黔喙之屬鄭君云虎豹之屬履上九伏艮爲虎四爲虎之尾履虎尾三躡四也四爻變互艮亦虎象卦變爲中孚不咥象列子黃帝篇食虎者不敢以生物與之爲其殺之之怒也不敢以全物與之爲其碎之之怒也時其飢飽達其怒心虎之與人異類而媚養已者順也故其殺之逆也六三柔居說體上應乎乾能順乎虎者也故虎亦媚之而不咥不咥乃亨反言之卽三之咥人凶也

剛中正履帝位而不疚光明也

此又以九五推明所以亨之道也和順應上柔之所

以亨中正臨下剛之所以亨也履爲辨名分之卦故

特稱帝位中正故不疚陽剛故光明 梁孟敬 焦弱侯

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

乾爲八卦之首至尊者也兌居八卦之少至卑者也

乾天在上兌澤在下有上尊下卑之象澤之氣能上

通於天在下以禮接上之象天之分懍然在上有上

下之禮必辯象禮秩於天而民實則之故曰民志禮

所以通上下之情亦所以明上下之分故曰定民志

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

素履始履也初爲履之始故曰素素者始也往謂往
回惠定宇 初得正故无咎初潛位隱而未見故曰獨九
陽德可見之行故曰行身居下位志在上行故曰願
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
履道坦坦其路通也雖爲幽人无所阻也九二以中
自守平而不吚通而不塞雖靜居一室而千里之外
无不達何有險阻之亂也履道者易履虎則危幽人
靜不自亂武人動而冒險此无他中不中之位異也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象
曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人

之凶位不當也武人爲于大君志剛也李氏集解作眇而視跛而履

履虎尾眇不足明也咥人凶跛不足行也能視能履何自負也赳赳武夫以其志剛也以不中不正之身如眇跛然以此而行宜其有履虎咥人之凶矣然其才弱其志剛雖眇也而又能視雖跛也而又能履是猶武夫能効力於大君之前者也此彖所謂說而應乎乾也六三非不能視也非不能履也特其眇耳跛耳以其眇與跛言之則有履虎之危以其能視能履言之則有武夫之勇也離爲目巽爲白眼故其目眇巽爲股兌爲毀折故其股跛眇一目少非瞽目也跛

一足廢非躃足也能視能履是贊辭與歸妹同以陰居陽故曰武人爲猶虞書汝明汝爲之爲五爲君上九在五上爲大君 徐立大 吳幼淸

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

履虎尾武人進上也愬愬終吉不咥也四爲虎尾履之愬愬則三之剛志得行矣終吉與三凶相對志行與志剛相對

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬履貞厲其危乃光也位正當履位不疚也履與夬三上易三上不通則咥三上通則不咥其所以能相

通者以五之剛中正有以決之也夬決也謂以夬道決之也貞厲者夬彖傳所謂其危乃光也謂五慮夬履易失其正惕自危厲乃有光明故彖傳曰剛中正履帝位而不疚光明也干令升

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也祥荀鄭虞本作詳

視履考祥以從道也其旋志在內之也三上不應則凶三上相應則吉上視所履以考求其善莫如旋而反下張子以應之則有長人之元德而獲其吉慶矣考稽祥善也其旋句絕旋猶復也陽爲大爲慶陽大有

慶陰亦无不吉也虞仲翔 朱子發

☷☰乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

三陰三陽之卦凡二十而言卦變者十有二泰否隨蠱噬嗑賁咸恆損益渙節是也聖人特於泰否言往來者發卦變之例也泰否自乾坤而來泰陽息坤否陰消乾大謂陽小謂陰小者自內而往大者自外而來陰陽之氣往來相交故吉亨以天道言之陽氣下

降陰氣上騰天地𡘋𡘋萬物化醕也以人事言之陽在下利進陰在上而順君臣同心利斷同寅和衷協恭也
絪緼說文作𡘋𡘋二人同心越絕書作君臣同心○何楷鳳朱子發邱行可
內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
陰陽以爻言健順以卦言陽爲君子來內健於行事陰爲小人往外順以聽命五升二四升初上升三陰能順陽之健小人之道化爲君子君子之道日長小人之道日消也
何楷鳳孔仲達崔氏憬
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民財荀本作裁

天地持載覆幬之氣渾然不息是謂道天地並育並行之理截然不紊是謂宜后者君也代天地以治民者也民不能成天地之道必裁制而成之民不能相天地之宜必輔翼以相之此左右其民之道也財裁古字通用天地二氣相交上下流通故卦名泰后之治民裁成輔相亦交而通之之義吳幼清

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也彙古文作[illegible]董作夤

拔茅茹有應也以其彙與類行也初在下爲本故曰

茹茹茅根也拔之者外之四以與也及也彙類也其彙謂二三之陽類也他艸褋生惟茅叢不褋有純卦之義茅根牽連固結拔其一而旁根皆牽引而出有三陽聯進之象凡言征者謂速往也四拔之初可速往也志在外初志在四也趙氏汝楳

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也荒漢諸家多作巟鄭亦作巟讀爲康

包荒水由中行也用馮河不遐決也不遐遺朋亡能撫泰也得尚于中行上下交也荒古作巟水廣也馮依也依之爲言保也河出乎乾而行乎地中者也馮

河與包荒之義相足與覆隍之義相反河之无水者爲隍隍之有水者爲河有水之河可以流通乎隍而上之城將覆於隍水道壅塞則二五之河水不能流通勢必泛決惟二剛而得中能包五之廣水可用此以保全其河使其城不敗壞河不壅塞故曰包巟用馮河馮河即包巟之象非暴虎馮河之謂也遐遠也謂四上之屬朋同類也謂初三兩陽尚上通中行謂五弃陰之遠則不能成泰故遐不可遺黨陽之朋而同往則反成否故亡其朋絕其類而上升下交二始成既濟故得尚乎五之中行包巟用馮河二句聯文

不遐遺朋亡得尚于中行三句聯文故象傳以包巟得尚于中行賅言之五爻二成離光大象二致五成坎巟河象項平甫

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也李鼎祚本作无往不復天地際也今從之或作无平不陂非是

无平不陂泰極必否也无往不復大往必來也天運有盈虛人事有消息既无平而不陂亦豈有往而不復者乎艱貞持之天地必有交際之時也勿恤句其孚于食句言三勿憂陰之拒陽其必孚於所食也陰

貧陽富必仰食於陽六四曰不富以其鄰不戒以孚與此互相發明也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

以其鄰求實也居中心願不必戒也諸陰在外失實翩翩然皆欲下來四用二以升五不待告戒而孚於陽以居中者之心亦願得陽也翩翩羣飛而下貌故傳以皆釋之陰虛爲不富故傳以失實釋之以用也二與四同功異位爲鄰陰柔多疑泰交則疑釋故不戒以猶而也孚謂二中實故爲孚中指五言中心願

與五傳中以行願同
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
帝乙歸妹以應二也以祉元吉中心得也四歸於陽
則有得實之祉五亦以四之祉而得乾元之吉其所
願也四互兌爲少女故爲妹下應於二故曰歸四與
三易位成歸妹四交兩互爲震兌亦成歸妹四中心
願五中以行願言陰有得陽之願所以成泰也二上
交五如舜尚見帝故曰得尚于中行五以四下來交
二如帝女下嫁於諸侯故曰歸妹二之得上四之下
歸皆由於五故二曰尚中行卽五之中以行四曰心

願即五之行願也 項平甫 來矣鮮

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

復隍命亂泰極而否也告自邑治其亂也復覆敗也

隍城下无水之池也 虞仲翔 有水則爲二之河无水則爲上之隍二升五成坎爲既濟河水流通交泰之時也上城覆敗于隍斷塞水道泰極反否也昔人以棄賢爲自壞長城城復于隍君子退也天下之治亂視乎用人之得失泰本君子道長之時不用君子其命亂矣自邑告命所以治其亂命也 朱子 而告命有不行

者則可用師以正之貞守勿用師之意亦各道也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

徹居子曰天地一陰陽也君子小人亦陰陽也二者豈能偏廢哉亦辨之於否與泰而已泰之時上能下交君子有進升之路也否之三陽在上非无君子之進升也而君子見侮於小人不能不隔絕乎小人小

人知君子隔絕之也而益鼓其壯往之勢險賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也彖傳曰小人道長君子道消小人欲消君子君子雖能拒絕之而已成否隔之形其終不能拒絕由否而觀而剝君子之消必盡矣世運之盛衰視乎君子之消長而爲君子者不徒嚴絕小人必使小人自知退避斯乃轉否爲泰歟以周謹寀小人能讓君子之上升者泰也小人邪辟之甚者爲匪人必不利乎君子能閉絕此匪人之不利君子得正道焉故曰否之匪人不利君子貞否閉絕也之此也貞謂正道也小人道長天

下无邦而君子在上閉絕之不與交是列侯舉亂王畿猶治之象也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿榮虞本作營

天氣上騰地氣下降二氣閉塞故卦名否君子體其不交之義儉其德不以名交避其難不以害交祿不榮不以利交項平甫

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅以彙從其類也志在君不苟進也君子易退而難進故泰初告之以征幸其征惟恐其不征也小人

易進而爲邪故否初告之以貞勖其貞難乎其爲貞也項平甫 貞者何志在君也當小人道長之時天下无邦不知有君初能知九五大君在上不容引類逼陽則陰有正固之吉而陽亦與之亨通趙氏汝楳 不然類進浸逼四五亦否絕之矣曰貞吉亨亦見不正者不能亨也此易爲君子謀亦兼爲小人謀謀小人正以謀君子爾

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

包承包其能承也陰不承則陽不可包包則陰進而消陽六二柔順承陽不敢消亂其羣故九五來包之

六二因此得吉而九五之否閉亦可亨矣初以志在五而亨二以承於五而亨亨則可以轉否也凡言包者皆謂陽包陰九五乾天上覆爲包之象六二體坤互艮柔順而止爲承之象陰爲小人陽爲大人六二小人中之得正者故有吉象大人即九五休否之大人不亂羣謂不消陽之羣也荀慈明 一說承則包之小人得吉而大人必以否絕之爲亨不可因小人之承順於已遂從而信之以亂其羣亦備一義

六三包羞象曰包羞位不當也

包羞包其知羞也六三自遯而爲成卦之主小人中

之渠魁者初與二特其脅從之衆耳初志君二承君
三見衆之叛已始含羞而求容三陽或愛其才而包
之以其爲亂世之奸雄故可羞以其能爲治世之能
臣故可包
九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
有命无咎承天寵也疇離祉大有功也九四以剛健
之才上承天命下拒衆陰其志可以行也初稱彙陰
類也四承疇陽類也遏止陰類不使上逼而陽類皆
附麗而蒙其福矣泰否之四爲陰陽消長之機泰四
升陽而能息否四抑陰而不消也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也苞本作包
休否善絕小人也其亡其亡不忘危亂也國家之安危視乎用人之得失九五不忘危亂任用九四之賢同心拒陰是以治安也潛夫論引此經而釋之云先亂任賢身常安而國脈永是也苞本也苞桑桑根也繫于苞桑喻用賢也詩曰徹彼桑土綢繆牖戶
上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
傾否傾所否也先否後喜否道亨也爻言傾否有傾之之義人力勝也傳言否終則傾有自傾之義天運

轉也周公以反否之功勸君子孔子以否終之歎戒

小人此聖人扶陽抑陰之道也何可長卽釋先後之

義

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人自姤變得位者變而得離之正位也得中者變

而得二之中也應乎乾者應乎五也柔謂六二乾謂

九五朱子

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

曰同人三字衍文涉上文而譌同人于野亨二五應也利涉大川其志同也乾行者乾道也曰應乎乾曰乾行見徒柔不能同乎人必以乾道而濟也凡卦之以柔爲主者率類此履曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜曰剛中而志行乃亨大有曰應乎天而時行是以元亨凡柔爲卦主者其濟也必稱乾焉項平甫說

文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

此以離與乾二與五之德以贊六二應乎乾九五乾行之義也君子謂九五之乾陽惟乾陽能通天下之志見六二之徒柔不能大同利應乎乾也故曰利君

子貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

天運上火炎上天與火一也君子觀此象法乾天之覆冒無私而類其族之同亦法離火之照明有別而辨其物之異能知其異始不閒乎同族以同言物以異言先儒說族異物同非是趙氏汝楳曰類者類其族之同辨者辨其物之異能辨三四之異始不閒二五之同趙說是今從之

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

出門同人得之先也門謂二二陰畫偶門象邱行可初出門卽同于二得之獨先

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

柔中應乾同人道也內同于宗失外應也儆居子曰二得位得中應乎乾本乾在田之大人變而爲于野之同人而吝于宗者宗謂初不遠應乾五而近比初則吝反覆言之以周謹絜初可以專心同二二不可因三四之阻而棄遠應之五遂伏而同初五乾也二必應乎乾而後亨且利同人于初吝必因之矣卦自姤變初與二易宗指初謂本卦本位也睽自中孚遯變四與五易厥宗噬膚宗指四亦謂本卦本位也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不興安行也

伏戎敵剛義不勝也升其高陵勢亦窮也三欲奪五之應伏戎于陵之莽五升高以乘之能照下之伏姦使之三歲不發天火之象也伏莽三伏之升陵五升之也敵剛與五爭安行安分而行也安行不言吉有伏莽之跡也離爲戈兵互巽爲伏爲高變震爲草莽伏艮爲陵一爻爲一歲自三至五爲三歲

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉已困也弗克攻反則也不言同人其心異也

三有陵四有墉所以障五取二也升之乘之三四不得障而取矣弗克之弗攻之其顧名而思義乎則困窮於義之所不安也反則反而從義也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號咷思大師克之苦也後笑得相遇之樂也大師克相遇下有伏戎不克之不相遇也二五欲同而有三四閒之其抑鬱亦已久矣迨其既遇也思未同之苦與用大師口未語而號泣先之既而情舒得相遇之樂繼之以笑所謂同心之言其臭如蘭也趙氏汝楳以

中直非偏曲也二五正應以中直同之見三四之據二偏曲於義也程傳謂五以私昵應之忘却中直二字

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

同人于郊得之後也志雖未快亦无悔也國外爲郊郊外爲野二之野五之所同也而三力爭之四亦心覬之斯時也上苟存先得爲快之志欲越五而同于野動輒有悔惟俟其二五相遇自野至郊之時而後往同之雖視五之先得志猶未快較之三之妄伏四之頻反而獨能无所悔矣于野則有悔于郊則未得惟其未得是以无悔爻傳義本一貫

☲☰乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

陽大陰小大有者五陽爲一柔所有也曷爲一柔得有五陽曰得尊位大中也爻德以九爲大爻位以五爲大五中是謂大中而上下之大應之是謂大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健乾之元德也以坤通乾而得離有文明之德卽乾所亨也六五虛中應乾得坤之元卽所謂承天而時行也時行之則會通而天下治矣故曰元亨　任翼聖

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上其光灼然則羣邪退伏而正氣自伸矣君子甄別惡善以天討遏有罪以天命揚有德一遏一揚皆以順天之美命也善惡之遏揚法離之明休命之順法乾之公 楊誠齋 錢國瑞

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之時上下應也初九无交宜有害也害匪咎害輕於咎也艱則无咎艱以守正也凡初位卑賤交則有援上之嫌匪害也而當大有之世則以孤特无與爲害時不同也大有初九无交害此聖傳辨時位之

凡例與比初象傳同

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也車李鼎祚本作轝

大車以載中已實也攸往不敗剛能勝也九二以剛實之德居中任事能勝其重能致其遠往應九五必積載而不敗也坤爲大輿其畫耦而虛中大有下體乾實其應以積其中大車已載之象以已通往謂往五積中釋載義不敗釋攸往无咎義吳汝綸

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

公用亨于天子其義亨也公謂三天子謂五亨備物以獻也變柔爲小人不勝其任故弗克其象爲睽故有害

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晢也彭子夏作旁虞作尩晢王廙作晣同又作哲鄭本作遰讀如明星晢晢陸本作逝虞作折今本又譌作辨晢

匪其彭自抑也明辨晢知幾也彭鼓聲之盛也當至盛之時能不自處以盛抑其聲勢是其離明足以辨禍福之幾而昭然甚晣也四體離故明辨晢四變互震爲鼓彭象四不變震故匪其彭來矣鮮

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威

如之吉易而无備也

威如嚴威飭己也易而无備坦易待人也九二以剛中孚柔中其信交固不可解足以啟發柔中之志六五受孚於剛中其威如者特嚴威自飭耳非疑忌而多爲之備防也家人傳曰威如之吉反身之謂也可知威在己不在人也易而无備聖傳恐人誤解威如爲威人而特明之也合二傳而細繹之其義自見

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

自天祐之尚賢也徹居子曰五尊上之賢不以爲臣而以爲師此五順揚善之天命即天之祐上也以周

謹案賢在君上其象爲師傅五順天命以揚善是五尊上卽天祐上也人君敬天必尊賢賢受君寵自天祐

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此下濟與卑謙之義也光明上行亨之義也項平甫乾下交坤成艮其光著明艮下之象也地道卑下而氣能上達坤上之象也此以卦體釋卦名義也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙

人道惡盈而好謙

此廣明盈謙之得失也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙之爲道能尊人而已亦因之光顯能卑已而人亦不踰越之此謙之有終也易謂有終當其始爭者得謙者失蓋有之矣究其終而言之未有不光而踰者也一說尊讀如撙節退讓之撙損也小也光之言廣大也尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高亦通

蘇子瞻吳幼清王伯申

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山載於地之中如坏土拳石然是地中有山之象以橫言之中對外言西北之地準之高於東北之山亦地中有山之象以豎言之中對上下言山雖大而地中持載之山雖高而地中容包之山有於地中方見小且卑而何敢自侈大也君子法此象知己之寡而取物之多以益之不敢謂衆理具於心慮己之未平必權衡乎物以施之不敢以臆見斷理義皆謙道也裒鄭荀董蜀才並作捊取也稱所以權衡之也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙君子能尊陽也用涉大川得陽助也陽爲君子指九三言初六謙而又謙知其爲君子也而卑以下之終能養成其德占者得此而用以涉川必得剛明之益矣牧養也互坎爲大川伏巽股爲涉

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙貞吉以虚受也六二得其中道感召他人以虚受不以滿招有益无損是以心得也鳴相呼召也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召義中心得謂位居中而心自得也二上同鳴謙而二心得上志未得者中不中之别也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

勞謙君子以功下人也事功曰勞勞而能謙其惟君子乎必有終也三爲成卦之主故其辭與彖同互坎爲勞卦三爲下卦之終九爲艮主亦終之義趙氏汝楳

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

撝謙溥散其謙也撝施布之象上承五下比三无所往而不用謙不失謙道也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五不富失實也以其鄰得富也六五知己之未富

而用九三陽實之富鄰是有謙德也有不服其謙德者利用之以侵伐威武至於不服者服謙亨有終人人利之是无不利也陽爲富五陰虛故不富三與五同功故爲鄰以用也以其鄰用三也五伏離變亦互離爲戈兵坤爲衆侵伐象

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也邑字衍文釋文征國本或作征邑國者非

鳴謙亦虛受也志未得所以行師也上六不願師征欲以謙德相感召此志未遂不得已而用之也本卦與小過同有飛鳥之象故曰鳴中爻互震亦善鳴象

震動爲行坤土爲國

☳☷坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

四爲卦主柔皆應之剛志大行震動之坤順之順其性以動莫不得其所故豫鄭康成侯氏果

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

逆理而妄動非人所樂也順以動天地以之而況建侯行師乎建侯由我而豫也行師盍朋有得也四爲震主長子主器諸侯象坤爲衆震爲行行師象項平甫

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉（忒京作貣）

過失度也忒差也清猶明也（虞仲翔）

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考（殷京作隱借字）

雷未出地未奮也雷出則地奮物皆舒暢所謂天地訢合陰陽相得茂達奮生則樂之道歸焉故先王用之以作樂各充其德而爲制盛薦於天用配祖考崇充也（鄭康成）作樂之盛稱殷（說文）上帝天也（鄭康成）以用也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴豫相召以樂也初位卑而呼召以逸樂可謂志之窮矣傳曰初六見其位卑曰志窮見其勢本非窮也羣居終日无所儆惕安得不凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也介古文作砎鄭古八反云磨砎也馬作扴云觸小石聲中正當作正中與凶韻

介于石其知幾也不終日貞吉斷可識也儆居子曰介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能辨之是謂貞也貞則豫備豫備免禍是吉也以周謹棨凡物之兩間爲介說文云介分畫也石有時而泐泐則甚捷六二與三交而不諂與初交而不瀆能辨上下

之分如堅石之捷沏不待終日而斷然可識焉此居中守正者之所爲也經曰介于石繫辭傳曰介如石于猶如也互艮爲石

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦

盱遲皆悔失時極也盱姚作盱日始出詩曰盱日始旦至早之時也盱對遲言有又通六三哀樂失時不可豫而豫早固有悔可豫而不豫遲又有悔以其位之不中不正也一說張目爲盱翕目爲瞑三盱豫悔變爲小過而盱者不張目自大矣上瞑豫渝變爲晉

而瞑者不翕目而醒矣冥古瞑字或作眠

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也由馬作猶猶豫疑也簪荀作宗虞作戠戠叢合也

由豫由我而豫也大有得陽得陰也陽不當位有疑也勿疑朋盍簪陰合而聚也陽爲大衆陰爲朋盍合也簪讀作戠聚會也虞仲翔

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛不自安也中未亡剛以相與也虛心下賢疾可以療乘剛不安貞其疾也因疾致戒不失中道亦足

以久其生幸其以剛爲藥石耳四有剛德足以制五之欲疾不死中亦亡九四之力也坎爲心病故疾震爲反生故不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

冥豫不明也成有渝知變也上處豫極而昏旣成矣又變之爲離卦成晉則无冥晦之咎也在上釋冥豫何可長釋渝有又通凡言渝者卦爻變也

☳☱震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

隨自否變乾上之剛來而下於坤柔內爲震之動外爲兌之說此所以爲隨也

大亨貞无咎而天下隨時大亨貞本又作大亨利貞隨時王肅作隨之

以陽爲元故曰大大亨卽元亨不言利省辭也元亨利貞无咎无其德乃有咎也兼此四德而時行之天下皆隨之故曰天下隨時人之有四德猶天之有四時內震爲春外兌爲秋大卦坎離爲冬夏四時具備

隨時之義大矣哉王肅本作隨之時義

隨之道大乎時故傳特贊時之義大豫遯姤旅並曰時義大矣哉與此同言諸卦雖若淺事而知時者有

大義存焉故大之坎睽蹇並曰時用大矣哉言諸卦
雖非樂事而得時者有大用出焉故大之頤大過解
革並曰時大矣哉言諸卦之大用大義必乘其時故
特大其時而義與用亦賅言之易之道貴時學者可
即此而悟凡言時義時用謂此時之義此時之用也
後人二字平說遂欲妄改此節傳文
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
雷發聲於震之春收聲於兌之秋兌秋有雷震聲遂
泥此澤中之雷將隨時而收聲者也君子用是入而
宴息安養其身隨其時之嚮晦也夫嚮晦而息嚮明

必健矣君子旦晝之所爲健行不息由其夜氣所養之足也復有至日之閉一歲震動之氣以順養之隨有嚮晦之息一日震動之氣以說養之也 馮時行 錢國瑞

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝貞吉變得正也出門交有功上得志也否之剛來而下柔爲主於內官以有變而得從正之吉又能舍門內之係戀而出交同德之四得志不失何事不成故初曰有功四曰明功 項平甫 惠天牧 官主也渝變也二耦爲門陰從陽稱係陽應陽稱交出門交舍二而

交四也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

係小子從初也失丈夫舍四也陰從陽稱係初在下爲小子四居臣位之極爲丈夫本无善惡之別宜兼與者也二隨初以係之有不能兼與四之弊

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

係丈夫從四也失小子舍初也舍釋失下釋小子志係乎四舍下之初亦不能兼與者也四陽當任而己隨之有求必得然三不中正處動極故戒之曰利居

貞居者靜也見不可妄求苟得也朱子

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨有獲貞凶不可久據也在道巳明其疑釋也四爲尊近之臣獲天下之隨勢擬於君貞固守此有得凶之理故曰其義凶然五方孚嘉知四之在道以援天下巳明其隨獲之功又何咎焉五伏坎爲孚以巳通以明巳明其功有孚句絕在道句巳明句

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

孚于嘉孚四也五伏坎爲孚嘉謂四之陽四爲倡首

率天下以隨五有嘉之會五位中正能孚四之嘉會上下亨通所謂大亨貞而天下隨時虞仲翔王景孟趙氏汝楳

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

拘係之乃從維之莫之解也王用亨于西山王基肇也陰皆係於陽上爲陰之首二三爲從上係於五既如艮手之爲拘乃二三之陰亦從而如巽繩之爲維此大老既歸民將焉往之象也王者得此占而用以亨神乃眷西顧此太公就養文王而周家所以肇王基也錢國瑞體兌互艮爲西山五爲西山之王窮極也

☶☴巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱故釁韻字蠱猶故也故事多壞多疑一意引申壞則有事蠱訓事亦一意引申故曰蠱則飭也蠱自泰變乾初之剛上而爲艮有爲者退而止坤上之柔下而爲巽无能者進而伏艮不事事巽不更事此故事之所以蠱也此蠱之所以有事也吳幼清

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也

世雖蠱壞而泰之元氣尚存可以致亨以元亨之德

勇往有事以濟其險則天下之蠱庶乎可治而泰道復矣不然巽懦艮止亦終於蠱而已矣俞玉吾吳幼清傳不云天下治也云而天下治也與巽而止作一轉語

先甲三日後甲三日終則有始天行也

儆居子曰三四五互震甲先甲謂艮後甲謂巽艮巽合而蠱成治蠱之道先甲三爻本艮也而有震後甲三爻本巽也而有震震以起巽之懦起艮之止二輔五以榦之蠱之終而不失坤乾交泰之始故曰終則有始天行也恆彖傳利有攸往終則有始也謂恆之初往四恆而爲泰與蠱同例以周謹絜甲者數之始

事之端造作新令之日也先者前之終事也先甲三日爲辛前之終事既壞則當改而新之後者後之始事也後甲三日爲丁後之始事方新則當有丁寧之意由泰而蠱先之終也由蠱復泰後有始也終則有始此天道之運行一定之數猶天干之先甲終後甲始循環不已也 做居子申馬季長案語申鄭康成參朱子

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風即風落山之謂山有材實風自山下實落材亡蠱壞之象民不振則有惰窳之習取巽風之化以振之德不育則生淫慼之心取艮山之養以育之

此君子治蠱之道所謂蠱則飭也李子思

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

幹父之蠱正上之事也幹正也有正事之材也泰乾爲父乾初之上父往稱考而蠱由此成焉坤上來初爲子能正其父之蠱事可謂有子而考亦藉以无咎焉意承考所謂善繼其志者也一說初幹蠱幹二之蠱也三陽皆爲父陰稱母

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

幹母之蠱正五之事也蠱成於上諸爻幹上之蠱故

稱父此云母者謂五也五幹上蠱二幹五之所不幹

即輔母以幹父蠱也不可貞不可固執也不固執所

以得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎

也

幹父之蠱正上之事也終无咎果之也與蹇二之終

无尤同所以勉忠臣孝子之心也張元岵

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不可幹也往幹未得吝道也裕寬裕不急

之謂初與上易五與上比三與上應皆有幹蠱之責

者也九二得中道幹五卽以幹上是有幹蠱之才者
也四父上而遠於上以陰居陰女子出嫁之象婦以
夫爲家則父之事不得不綴之才不足勢亦不遠也
往上而幹之反致吝耳
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
幹父之蠱蠱由上成也五以上爲父父不用賢而致
蠱其事五欲幹之能用有譽之二是賢非高尚不事
也賢爲我用是所承以德也旅終以譽命亦謂賢之
有令譽者與此同
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

不事王侯賢人退也高尚其事所以蠱事也蠱自泰變泰者賢人褱事之日也剛上失位泰道變而蠱象成矣此時之賢人高尚其事而振民育德非其所事也賢人以不事爲事其事雖高而故事之壞抑亦由之此五承先世之弊而必幹之也嚮王侯以天下爲无事而不用賢以事其事賢人以不事爲其事而遠王侯以高其事此事之所以蠱也此蠱之所以有事而幹者不勝其事也

☱☷兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

臨自復而進陽氣自此浸而長大卦名臨取長大義也故傳曰臨者大也剛以說進柔皆順之剛而得中柔皆應之此二陽剛之元大所以能致亨以正而何不利焉鄭康成吳幼清

至于八月有凶消不久也

陰極於六而少陽生於七陽之義配日程可久七日者陽來之期而陰自不剝不待老陽之盛而始息喜其復之不遠也陽極於九而少陰生於八陰之義配月

八月者陰長之期而陽爲之遯不待老陰之盛而始消戒其消之不久也易中言時之久者曰三年曰十年剝之來復不遠故曰七日七日者復震之數也遯之消臨不久故曰八月八月者遯辟之卦也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

九州藪澤在於地中其澤之流也不竭其地之容也無限此臨大之象也君子用之以臨民教思之澤无窮取兌口之講習也容保之德无疆取坤腹之含弘也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

咸臨貞吉咸其大也咸咸感也二陽浸長羣陰皆感其
大是陽之志得行其正也
九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也
咸臨感陰之未順命也未順命者能感其大則陽利
而陰亦利矣故无不利也未順命指六三言六三甘
臨說而未順也泰交之時陰皆順命命未順時未泰
也此臨之所以爲臨而必待於咸也
六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既
憂之咎不長也
甘臨不憂未泰也既憂之不以臨爲甘也六三說而

未順不憂臨之未成泰而順陽之進祇以臨爲甘而
說之非徒二不利三亦不利也故无攸利矣若能憂
懼知變不甘爲臨息陽成泰則位不患其不當而咎
亦不長也凡言不長何可長者皆謂其爻之宜變也
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也
至臨无咎下來應初也至鳥飛從高下至地也至有
下來之義六四能順陽之大下來應初當位有實故
无咎虞翻仲
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
知臨下應剛也五居尊位知二之大升之爲君以行

中道得大君之宜也二爲君五爲大君亦太上皇之
比也與師上履三同例
上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也
敦臨厚乎陽也卦名臨取長大義爻之言臨者初二
有剛德之大以長人四五順其剛長而能得其大上
雖遠陽失實而其志惟在內又從四五而附益之亦
能有其大者也故曰敦臨
☷坤下☴巽上
觀盥而不薦有孚顒若
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以全卦言陽大有可觀之德在衆陰之上以二體言下順而上巽以九五言居中得正能觀天下此釋卦名也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

盥與灌祼通用謂沃酒也薦進也謂進俎也有孚謂五四爲賓五爲主人主人盥酒獻賓不親薦俎誠意足以相孚而在下之賓觀感而化不敢進剝也昔者諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭君康成本儀禮鄉飲酒禮以解此經是也後儒以

論語禘自既灌而往吾不欲觀之訛釋之謬甚

觀天之神道而四時不忒聖人神道設教而天下服矣

聖人下今本有以字非此從陸氏釋文李氏集解本

天之道莫神乎風風自天降八風行而四時不忒聖人之道莫神於設教上風之下順之而天下皆向其化神道謂巽之風化不忒與服謂坤之順從此彖傳推廣言之也任翼聖

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風自天降而地上之物莫不順之而化觀感之象也先王用之巡省四方觀民俗設教化民坤之眾象教

巽之風象觀自上觀下也設使下觀上也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

童觀初在下也古者十五成童入大學時觀弗語此

小人之道也而君子則不然矣初在下爲童傳曰初

六童觀見童觀乃初六之道也四可賓與初則童而

在下者也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀女貞以順爲正也女不踰閾婦无公事闔戸闚

觀不干外政其貞也六二有覬覦之心俏害之意闚

而失貞觀將受其剝矣惟能守婦人從人之貞不踰

闚而干公事始得其利也傳曰亦可醜醜其闚也六二闚觀朝美利爲女何如六四近觀國光利用賓乎故可醜也初陽位象男童二陰位象女子伏離爲目外互艮爲門闕坤爲闔戶二在門闕內闔戶而觀之女子之闚觀象

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀我生觀民也欲進而退知應上也我謂五卦主稱我生民也荀慈明虞仲翔重言之曰生民民生單言之曰民曰生三有消五之志而其進與退視民志之從違民叛五則將進而消民服五則終退而止旣進旋退猶

未失應上之道也此英傑識時而退處四賓之下者也臨曰未順命觀曰未失道兩卦皆稱未者臨長爲泰命未順者終順觀消爲剝道未失者終失此時特未耳過此以往必不止於下矣項平甫

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也尚一作上

觀國之光觀君德也賓于王感而化也觀之立極在九五而轉機在六四朱美之　四爲衆陰之倡近偪乎五幸而國有孚光觀感而化雖有叛主不臣之心轉而爲賓于王而衆陰亦不敢遽進而退矣吳幼清　坤爲國

互艮有光象乾爲賓尚其用賓望其復爲乾也五立
主極四其有轉而賓王之機乎此所以復前日之否
道而止後日之剝運也
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
觀民觀民風也觀民釋觀生生猶民也九五居中得
正觀民設教君子之道也小人可待教於上君子當
設教於下君子无咎與初之小人无咎對來矣鮮
上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也
觀其生觀其民也志未平消不久也卦主稱我九在
上非主也故但稱其生上觀民以設教民觀上而感

化有九五之中正上九可以安處事外矣而猶懍懍於觀生者其志有未平也觀本陰長之卦二陽向消其可久恃乎說者謂觀之君子道大而福小項平甫

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑囓而合之也頤中有物謂四之乾胏也卦象初上二剛爲齶二三四五爲齒四齒噬有骨之胏五齒與之嗑二三之齒亦俱動而噬嗑二噬其胏之膚三五噬其胏之肉膚在肉外肉在膚裏骨又在膚肉之

褁彖傳祇舉四之剛言之爻各隨其位之所値言之
象爻本自一貫後人二之非也
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行
雖不當位利用獄也
此本否卦否之剛柔偏聚變爲噬嗑分乾剛之五以
降坤初分坤柔之初以升乾五剛柔分也分之則坤
爲震之動乾爲離之明動而明也有震雷之動有離
電之明雷電合以著天威合而章也剛來當位柔之
上行亦得中得中上行雖不當位利用獄也曰分曰
合釋亨曰得中釋利用獄盧氏凡言上行者皆以卦變

言也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法敕俗作勅通作勑

雷動而威電照而明二者相須並見有噬義先王用此明辨其罰整敕其法所以齊之而使合也明象離電之照敕象震雷之威程子吳幼清

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也本或作止不行

著足以校小懲也滅趾不行大誡也用校桎足使其知所止而懲之而初九有陽明之才震恐之志誡止不行如蔑趾然是善能補過者也何咎焉傳以不行釋滅趾蔑滅通无也趾能行不行是蔑趾也初在下

為趾互坎桎梏為校

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚初嗑之也滅鼻不知臭也六二有胏之膚與初嗑而噬之無噬骨之艱而有易嗑之勢者也鼻能知臭二柔初剛不同類以柔乘剛似有臭味差池之嫌而二之嗑初如噬膚然合之易契之深不自知其臭味之別陰陽相得又何嫌焉故曰噬膚滅鼻无咎噬之者必有嗑之者也以柔居柔象膚膚者柔脆無骨之肉也馬季長 互艮艮為鼻滅鼻如无鼻者之不知臭也滅趾為不行之象滅耳為不明之象滅鼻為不知臭

之象一說二有膚與三嗑而噬之三有臭惡之腊毒二不知其臭而比之爲蔑鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也腊本作昔

噬腊肉上嗑之也遇毒不正也三有乾胏之腊肉與上嗑而噬之三上俱不中正以此相遇必受臭惡之毒陰居陽位爲腊肉肉在膚裏腊肉之曰乾者毒肉之不中正而有臭惡者離曰熯之爲腊坎爲毒失位故小吝與上相嗑易而位當故无咎虞仲翔吳幼清

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也胏本作𠂔馬讀𠂔爲胏今從之鄭讀𠂔爲第簀也子夏作脯荀董同未光下一衍大字非

噬乾胏五嗑之也得金矢以剛直也肉有骨謂之胏馬季長胏骨在肉裏者噬乾胏噬及乾肉之骨也四剛爲胏離日熯之爲乾胏金取其剛矢取其直程子噬乾胏故艱貞得金非黃故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬乾肉四嗑之也得黃金以剛中也四有乾肉之胏與五嗑而噬之得金矢不失爲剛直也五有乾胏之肉與四嗑而噬之得黃金不失其爲剛中也黃中色金剛物黃金之得得其所當是有柔文而得堅光者也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

何校誡之使聰也滅耳凶終不明也入罔聞知積成其惡何之以校欲誡之使其聰而上終不開明如无耳然惡積罪大不可掩解凶孰甚焉傳以不明釋滅耳聰釋所以何校之義也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

賁本泰卦泰之柔類聚於上剛類聚於下一柔下來

以文剛又分一剛往上以文柔剛柔交錯相濟成文故卦名賁之內曰來之外曰往小指四五之柔柔不來則剛无嘉會之禮文來斯亨矣剛不往則无以成文柔之功往乃小之利也荀慈明 朱子發

天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來文剛爲文之明剛上文柔爲文之止二氣交錯四時不忒天文也不明則无交錯之變化不止則无不忒之時成明以止天文也亦人文也觀乎天文以明止察四時之變觀乎人文以明止成天下之化天文

也句兼上柔文剛剛文柔下文明以止言之此省文耳非脫文也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

有山之材而下有日出之火光以照之日者火之精則文飾彌見賁之象也君子用此修明其庶政以化之而无敢於折獄之情教化爲本折獄爲末君子務本不敢恃其明也庶衆也庶政如山材之多象艮明之者離照象也折獄貴乎明象離无敢者艮止象也蔡伯靜吳幼清

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

舍車弗乘舍遠應也徒步而行得近比也弗乘白馬

之車遠應乎四徒行比二安步以當車而已此趾之賁以義者也柔來文剛興起賁事義弗乘四而棄二也互坎爲輿車象

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須柔文剛也與上興同興賁也儆居子曰須毛之柔者象所飾之柔而有儀也耳目鼻口人所有用須似无用而天生儀表不可以已凡禮之撙節退讓有合柔道者秩之自天以興文明之化不得以繁文縟節嫌其无用而壞之以周謹案剛質无文柔來賁之如頤之賁須柔而有儀而頤上頤下皆得其所飾

也上爲文柔之主二爲文剛之主二與上同與賁事故曰與上興也唐凝庵

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也有離之文賁如也有坎之潤濡如也三與二相賁相濡極文飾之盛永貞有終誰能陵之不然動而失正非有終者也而陵之者至矣盧氏宗子發蕭西仲

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也皤董音槃云馬作足横行曰皤鄭陸作蹯音煩翰董黃云馬舉頭高卬也馬荀云高也鄭云幹也

賁如皤如疑不進也白馬翰如志從上也匪寇婚媾

義不與下也皤通蹯蹯如般旋不進貌互體震坎爲馬上以白賁其馬爲白馬翰如舉頭高卬也鄭董六四當位處正受上之賁而般旋不進者疑於承上應初之兩歧也其所賁之色曰白其馬舉頭高卬而欲上進則以承上爲急矣非寇視初之婚媾也剛上文柔義當如此終不可以尤之也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也戔戔子夏傳作殘殘同

賁于丘園以從上也上九有文柔之德六五虛中下賢賁其賁于丘園如束帛之於尺度受其裁制是能

從人以成賁之功者程子雖吝終吉也巨園指上九艮爲山爲果蓏巨園象朱子發五匹爲束束帛三元二纁象天地奇耦之數戔戔猶殘殘分裂而裁成之也子夏傳賁本泰卦坤地純陰乾天純陽如束帛然分剛上而文柔如帛之分裂而裁成之殘殘然所以賁之也失位故吝陰陽相得故有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白賁无咎素功也攷工記曰繪畫之事後素功先布采後加素五采之功成於素故曰素功上九以金剛白色正其五采素功後成也三與上同與賁事惟其

在上居成功是以得志惠天牧

☷☶ 坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也

剝剝落也羣陰變陽浸至於五消極成剝

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

陰剝至五陽類幾息又長而往君子盡被其剝災害並至小人亦無以安身何利之有得六三之順應上九之止順而止之尚知往之不利剝彖猶是觀象也

謂剝三如觀三之知進退也然而小人方長皆有消陽之心豈能終於不往乎陰之與陽迭為盛衰消則息息則盈盈則虛虛則消君子尙此倚伏之理以視天道之運行而已經曰不利有攸往望其機之轉傳曰小人長究其勢之終此與遯小利貞浸而長也文法一例或謂陰柔方長陽剛君子勿利攸往非也易例之外稱往一陽在上居卦之外雖欲又往何之矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

說文附附婁小土山也春秋傳曰附婁無松柏山本高峻今卑小如附婁之於地圮剝之象也剝之為義

皆由下起故在上之人豐厚其下而後宅不被剝可以安居矣孔仲達厚下坤象安宅艮象呂叔圭蠱无振育義振之育之治蠱之道剝无厚安義厚之安之治剝之道卦有吉有凶大象无不取其吉者象之

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也荀蔑作滅剝牀以足害及民也蔑貞凶正氣消也陰自下長消乾成剝剝之初六於時爲姤姤巽爲牀以及也足人足也趾拇之屬初爲足以喻下民牀之剝害先及足國之剝害先及民故曰滅下滅釋蔑字謂下民之正氣先滅也張德遠

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

剝牀以辨无以與立也未有與所以蔑貞也辨讀爲蹁與膞同膝頭也見釋名二居下卦之中猶蹁居下體之中也王引之人之能立以蹁國之與立以賢剝牀及蹁猶剝賢也剝賢滅正則國不立矣未有與釋蔑貞言未有與正之意而滅之也能失上下无蔑貞意此六三之與上九而六二所未有者也觀卦兩陽競爽而今僅存一个焉聖人深傷其與之不早也吳劝淸

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也釋文六三剝无咎一本作剝之无咎非今從陸本

剝无咎有與也失上下志在陽也六三居順之極應艮之止身雖被剝可以免咎此彖傳所謂順以止之與上下衆陰相失而不相得者也說者謂東漢呂强之象

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝牀以膚心腹之災也釋名腹前肥者曰臚膚臚同字今釋名佚此語見初學記太平御覽藝文類聚一切經音義引剝牀及膚剝及其心腹大臣也膚身之切近者大臣君之切近者

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

貫魚陰以類進也以宮人寵不可大事也五爲衆陰

之長其類並進必以宮人之寵寵之使其不干大事則陽與陰兩得其利矣魚陰類貫魚者謂其類聚也宮人陰之受制於陽者以者后妃以之也五本君位君位被剝故寓以后妃之象朱子來矣鮮

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

碩果不食將反生也陰虛无實如木之有華而無果或有果而蝕上則果之大而不遭蝕者來復則核中之仁生生矣浸長至乾又爲木果矣說卦傳乾爲木果皆由此種相傳也民爲君之輿君爲民之廬一陽乘上五

陰載之君子得其輿順而有以止之也无以止之小人浸長盡消陽類直剝其廬矣廬者人之所待庇以安者也剝其廬君子去而小人之身亦殆矣君子乃小人所庇以安身者剝而去之將何以哉陽爲碩艮爲果蓏食蝕通敗創也五陰載一陽輿之象坤爲輿一陽庇五陰廬之象變之坤廬象不見剝廬象終不可用用讀爲以以用古字通災尤載以韻古音屬之

咍部

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復來反也剛反來復柔不侵剝其道亨通剛內入成

震之動柔外出成坤之順動以順而行是以一出一

入无相疾害而眾陰之朋皆來順乎陽也此釋卦名

卦辭祇就本象言之下云利有攸往始推言其復之

浸長爲臨泰爲壯夬也或謂自剝來反爲入自復浸

長爲出臨泰爲復之朋別一義

反復其道七日來復天行也

天氣運行无去不反无往不復陰剝已極七日陽來

此自然運行之道也震少陽之數七故稱七日震言七日得亦取震數之七既濟言七日得則取坎數之七凡言七日者皆謂其時之速無待於三年十年之久且遠也行道也見爾雅凡曰天行猶天道也謂氣化之流行不息也乾大象傳蠱剝彖傳同

利有攸往剛長也

陰類知出故无疾乎陽之入陰朋知來故咸順其陽往利有攸往剛長成臨自臨而泰以至於乾夬曰利有攸往剛長乃終也謂至乾而終此其來復之始焉耳

復其見天地之心乎

復者冬至之卦冬之閉藏不固則夏之生長不堅

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

十月純陰陽已消極至冬至之日陽氣復生地中故卦名復先王用是閉關下自商旅上至后不行不省其一歲震動之生機當至日而順以養之也至日冬至之日閉關坤闔戶象商旅坤衆之民也后出震之君也不行不省順以養其動也方坤邑國象吳幼清

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

不遠復其知幾也无祇悔不貳過也夫遠不復者不悔復而遠者多悔不遠之復有不善未嘗不知知之未嘗復行非不悔也无多悔焉爾祇一作䄗䄗多也知有不善悔也知未復行无多悔也以此脩身有體仁長人之元德而得其吉矣此復之所以能亨也彖言亨而爻言元者指其所以亨於此可以識元也九家

任翼聖王伯申凡言元者義兼亨

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休復下仁能庇陽也儆居子曰復復仁即剝上碩果之仁仁者生生之德也二三坤朋以順動而朋來无

咎二將變臨下庇初之仁故吉也休庥通庇也以周

謹案下仁謂初之元初九有元德仁人也六二知初

之爲仁人也而休庇之是以吉也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也頻一作嚬鄭作卑讀爲顰

頻復內比賢也頻之言比也見詩桑柔箋廣雅釋詁初復仁二

庥庇初之復仁三亦頻比初之復仁雖失位遠初義

得无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

中行獨復與五皆也復以從道非爲邪也四與初正

應五從而敦之其中既行四與之聯屬乎初之復非爲邪也以從道也凡二五稱中行四言中行者謂五也四非中也獨讀若屬聯也左傳子胥賜屬鏤荀子成相作獨鹿屬獨古字通用震爲大塗故稱道道者人所當行之路也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

失位无應悔易招也敦復无悔厚於初也中以自考內省諸己也四與初正應五從而附益之厚於初之復可以无悔因其居位之中以賢人爲準的而能自考其得失也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六迷復迷暗已極也行師大敗有疾也十年不征復非七日也反君道與陽悖也陰柔居上反初不遠復之道不特有凶於身眚災並至若用此以行師必有大敗凶及其國雖至十年之遠終不克征矣坤爲先迷故曰迷復初爲復之主故稱君異自內生曰眚害物曰災坤眾爲師陽長成臨爲兌毀折大敗象以及也坤數十故曰十年 鄭康成荀慈明李氏鼎祚朱子

☳震下☰乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以貞天之命也

无妄无虛妄也一作无望无希望也馬鄭王肅惟其无希望是以无虛妄二義相足邱行可　无妄自遯變剛自外來初自三來也兌傳曰剛中而柔外自初二言三亦稱外初自外來變而得位爲成卦之主卦成乾震下動而上健爻之九五剛而得中六二應之是以大亨以正雖曰人事亦由天命也先儒謂此卽初九之无妄往吉而六二九五之得正者從之是也項平甫

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐

行矣哉馬作右祐一作佑

其位之匪正者則有眚災不利攸往雖往非有妄而悵悵何之矣此亦由天命也天命不祐不可有行災成於三窮於上而四特堅貞之久而免之耳先儒謂此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四之不正者從之是也項平甫

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天之下有雷行乎其間陽氣出震物斯與之天以誠動物以誠應无所虛妄也俞石澗先王用此懋合天時以育萬物時至事起其動以天凡月令諸政皆所以

對時育物也何□□夏□□天下雷行物與句與應也胡□□
茂與懋通勸勉之意對配也馬□□胡□□對時者動以天
也時屬乾對之者震育物者天之動也萬物出乎震
育之者乾吳幼淸
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
无妄往吉位正當也天德在上動合乎乾必得其志
是以往吉也之外稱往沈□□
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也
不耕穫不菑畬其義凶也利有攸往可得富也初往
而耕者二則不自耕而穫之初往而菑者二則不自

菑而畬之爲力雖易所獲无多未得富也不若往應剛中自耕之自菑之畬穫之利倍富乎五持權之主也初佐治之主也應五之利與比初孰多二盍熟審之大卦似益初用大作有耕象震爲禾稼互艮爲手故稱穫在初田一歲曰菑在二二歲曰畬虞仲翔則當作凶形之譌也禮坊記引經不耕穫不菑畬凶說文畬字下引不菑畬凶今本凶又譌作囟皆可證也上言凶下言利往與未濟三之言凶又言利涉同此例甚多象曰不利有攸往爲匪正有眚者言之初曰往吉二曰利往者得正而无眚也俞石礀

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄之災非人招也行人之得初得之也邑人之災三受之也无妄自遯變或繫之牛其遯之九三繫之賕遯三係執用二之黃牛艮遯剛自外來而爲震動之主故曰行人變而得正獲二之比故曰得牛邑人謂三也卦變无妄三失其位適受其災也行人无妄而得天之命也邑人无妄而災天不祐也此位正與匪正之別也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

可貞固有非有妄也我固有之故可貞非固有而貞
之是妄也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
勿藥有喜其志行也藥攻疾之有妄者也疾本无妄
不可試也試之反傷其元氣矣不如靜以自養俟其
血氣旣調陰陽自和則疾去而喜來矣陰陽不和爲
疾和而相得爲喜五剛中无妄也二不耕畬剛中不
得應无妄之疾也二利其往正應終合勿藥有喜也
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
上窮之災位匪正也行有眚非有妄也在人曰眚在

天曰災傳以災釋眚眚亦災也人亦天也王童溪 災成於三窮於上上欲行三兩无所利故曰无攸利

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健謂乾篤實謂艮輝光兼乾艮言乾與艮皆光明故曰新剛健篤實而德輝日新其積厚而流光也

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也能止健虞氏作能健止

大畜自大壯變乾之三陽與四同德四剛上升能尚

乾賢之健而止之者所以養之也輕躁不可以致遠故止之健止即大正也大謂乾陽利涉大川得陽助也應陽以行无艱險之不濟程子

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山之高峻極於天其畜天氣久故其生育之功大君子觀大畜之象前言往行默而識之以外之所聞所見之廣而涵畜其中卒成大德是猶天在外運行而山內畜其氣以大生物之功也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也已夷止反或音紀

已不犯災宜知止也災謂艮山之險阻非天衢也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

說輹无尤待時而行也二有載上之才而守難進之義是居中而待時者也沈守約

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也鄭本作良馬逐逐曰音越與聿通鄭讀人實反

良馬逐其道通也利艱貞勿輕舉也曰閑輿衛慎所之也當天衢之亨良馬馳逐而進而必以艱貞之心處之聿習車徒慮其踐履未熟涵養未純也慎此以往上必合志謂三上同德相應也乾爲良馬互震爲走閑習也輿衛車徒也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也童一作犢牿鄭君作梏虞氏九家並作告說文同云角著橫木所以告也劉云牿之言角也

童牛之牿能止健也童牛謂初牿謂四四止初之健童牛之牿也自其童而牿之止之於未發之時不勞禁止是有長人之元德也初在下爲童童牛无角不施楅用牿以施前足如人之用手械艮爲手互震爲木爲足手持木以施足牿牛象鄭康成一說牿牛馬牢也亦通或又讀梏爲角童牛之角與豶豕之牙對謂童其牛之角豶其豕之牙也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也牙鄭讀爲互

豶豕之牙能畜剛也初在下爲童牛二伏坎爲豶豕豶豕豕子也牙者所以畜豕之杙也牛力猛決童而梏之則擾馴矣豕性剛突豶而杙之則柔馴矣其始梏之杙之以喻馭其才終將進之天衢使不決突而大用之此長人之元德也於此可以見其亨焉故曰元曰喜曰慶而上則言亨也陽爲慶應陽故有慶蘇子瞻項平甫何元子陰陽相得故有喜

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何天之衢能尙賢也道大行以剛上也上九負何天之大道致羣賢之亨是身任養賢之責而尸大畜之

功也彖傳曰剛上而尚賢斯之謂也互震大塗爲衢衢四達道乾陽所共行故曰天衢傳以道釋衢道者人所當行之路也大行釋亨震爲行虞仲翔

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤口車輔之名也輔不動艮也車常動震也車動而上因輔嚼物以養人必以得正爲吉鄭康成則觀頤者觀其所養之正不正自求口實者求其自養之正不

正也觀其所養指上九言觀其自養指初九言初上

二爻爲一卦之主項平甫

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

此極言頤之道而贊其大也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

雷陽氣也陽氣動於山下發育萬物此頤養之象出
君子觀此知禍之從口出也而愼之知病之自口入
也而節之所以自養也言語之出乎身卽以加乎民
飲食之失度卽以戕賊羣生愼之節之亦所以養人
物也言語飲食取震動象曰愼曰節取艮止象荀慈明趙

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

虛齋

靈龜下伏能自養也朵頤上觀失其靈也初九在下位雖不足以養人而才足以自養如靈龜伏息无求於外本有可貴之質也若舍其可貴之質仰而求養於人靈亦失其為靈矣頤卦肖離為龜靈龜陽物而下伏初之象朵頤在上而下垂上之象上為一卦之主故稱我而謂初為爾 項平甫 易彥章

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛頤拂經乃類行也于丘頤征凶獨泥經也儆居子曰顚頤拂經吉辭也于丘頤乃凶也顚本人頂之名顚頤者受頤於上上爲由頤之主也二之顚頤與四類拂經與五類反經合道爲權二不受養於五與五同受養於上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥於經于丘頤則征凶失四五之類而凶也以周謹案顚爲上釋言曰顚頂也廣雅曰顚末也上爲頂爲末故以顚頤爲受頤於上也惠定宇二應於五經也越五而養於上者權也非經也故曰拂經顚頤拂經之非凶以四五爻合讀之自明丘謂五五虛無實食於

人不能食人故曰于丘頤征凶類謂陰類陰類皆養於陽二不與四五類行同養於上故曰行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰養於陽頤之道也悖頤之道宜其凶也勿用占辭也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也 逐子夏作攸荀作悠劉作跾

顛頤於上也虎視眈眈之專也其欲攸攸遂其欲也四與初正應舍而就養於上視之眈眈上有以

養之又有以駠之攸攸然遂其欲上施廣而下欲遂也艮爲黔喙之屬故象虎逐逐當作攸攸攸與滌同上謂上九光與廣通惠定宇

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

君養天下頤之經也拂頤之經從上以資養也六五以陰柔居尊養道不足順以從上靜居而貞守之則吉以是涉難則不可矣楊中立

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤自我而養也一陽處上有由頤之吉有涉川之

利者由五之委任之專也不然不得乎君則厲且凶

矣大謂陽陰陽相得爲慶項平甫

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義大謂陽大過者陽有餘也故曰大

者過

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大

過之時大矣哉

四陽居中爲棟本指初謂棟之所藉者柱之屬是也

末指上謂居棟之頂者榱之屬是也凡本與末俱不可弱必強弱相輔而後安不然則橈矣剛過而中以二五之中言巽而說行以二體之德言利有攸往謂強弱宜輔利其往應如初之往四得輔是也初能往四本雖弱而得輔其棟自隆則棟橈之由獨在末之頂上頂受溼而傷三之棟由是橈矣使三上亦巽而說行自有可亨之理何凶焉經文棟橈利有攸往亨三句連讀彖傳先統言本末之俱弱次言本之雖弱而亨以明棟橈之獨由於末欲三之往應乎上也聖人之所以勸世者深矣

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤乎木者也至於滅沒其木是大過矣君子之獨立也居大位任大事天下非之而不顧其遯世也有大德无大位舉世不見知而不悔此有大過人之行者也程子獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象蔡□□

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅愼之至也四陽爲棟初柔在下以茅藉之柔以承剛而重茅以藉棟而重棟重物藉必用茅茅薄物因棟而用重初爲構材之始棟措諸地以潔白之茅藉之使不損折又誰咎也履物爲履履於物爲

藉藉以初言茅以六言柔釋茅在下釋藉

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也枯音姑稊鄭作荑

枯楊生荑能有實也老夫得少妻能生育也少妻弱而能順老夫制義以剛德率之故曰過以相與過謂剛過即象傳所謂剛過而中二之與猶三之言輔也二能比下故曰與三宜應上故曰輔與輔皆扶柔之義大過本末弱賴陽剛以扶之也或謂剛賴柔以濟其過者謬也枯通姑姑楊謂無姑山榆稊通荑山榆之實也鄭康成

女妻少妻也與老夫對老夫謂二少妻

謂初

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟橈其末弱也三之橈獨在上之末而其凶由於三也九二負剛過之才不能往上拯弱則上之澤滅頂頂受滛傷三棟必折其能過以相與乎不可以有輔也以猶爲也三不往上不可爲有輔之人也以二五初四參觀之二五中而三不中初四利往乃亨三上不往而不亨也四傳曰不橈乎下卽可知三之橈乎上三之橈乎上而由其失輔故凶則四之不橈乎下其可爲有輔也亦明矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆吉本末搖也有它吝非我致也初之正應在下剛往而亨本雖弱而基猶固此棟之所以隆起而不見橈乎初六也雖然四與三比同是棟也三既橈而四能獨隆乎不能不因它而吝矣它謂三非正應之辭下謂初不橈乎下之初由四輔之早也象傳於三不言橈乎上於四不言爲有輔互相通也王童溪俞石澗吳幼清

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華五之功也不久可醜其華落也九五有拯弱之功如枯楊之生華故无咎生而不育華而不實由於比上之弱故无譽五陽壯於上爲士夫上陰老於五爲老婦老婦得士夫如枯楊之華然其可以久生乎華落醜見亦不足道矣初本之弱二與之四應之故生荑上末之弱三坐視不輔五雖扶之如華之暫發而已何可久也所謂大廈非一木之枝也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

過涉滅頂末有輔也上不可咎咎在下也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

先舉卦名後繫卦辭如乾元亨利貞之類通例也有卦名屬下成義者如艮其背之類變例也有卦名上加字以別八經卦之名者如此卦之稱習坎特例也重卦之坎仍伏羲所畫八經卦之名故特加習字其餘不復加者可以類推之也吳幼情 習重也坎險也故傳以重險釋習坎水非水不流重水則流流則不盈流不盈故其行險晝夜常逝歷百折而不回終達於海海之潮一日兩至隨月之盈虧以爲消長隨月之

早暮以爲往來潮信若此未嘗差失俞石澗故曰有孚

坎爲孚取其剛中也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

坎爲心剛中爲二五乾之二五旁行流坤故亨若非剛中之心則疑滯矣之外稱往重險在內往之外則出險故有功若止而不行則常在險中矣虞仲翔張子程子

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

險之時有險之用故贊其大

象曰水洊至習坎君子以常德行習敎事

上者作也下來者至也火炎上故離曰明雨作水潤下故坎言水洊至洊再也言重水之下流相繼不息也君子觀此象常其德之行而固執之故遇險不變習其教之事而重中之故遇險能應德行教事坎之剛中象曰常曰習習重坎象蘇子瞻

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初居重險習坎也險以往有功而初陰居內入坎也不思所以出險之道而入於坎之深窞无應與以導之往宜其凶也窞坎之深也失道者謂无應也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎有險非并深窞也初與三俱入坎之深窞二之剛中能行雖不入坎之窞亦未出坎之險也惟其未出故求於四陰惟其剛中故與四陰相得陰爲小小指四言未出中謂未出險而處中位也未出釋有險中釋所以得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎坎之至也險且枕安於險也枕止也止而安之也坎以往有功六三不往之外而來之內坎而又坎其險若是又且以爲安而止之必如初之入坎

之深窞而未有出險時也故曰終无功勿用謂占者勿用此以涉險也

六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋貳剛柔際也（牖陸作誘象傳本作樽酒簋剛柔際也无貳字）

尊酒簋貳用缶其至約也納約自牖達於君也剛柔際上下交也儆居子曰一尊之酒貳簋之食雜用瓦缶之羮薦納誠信於牖下雖質樸而終无咎也簋貳卽損之二簋牖卽詩之牖下牖下卽奧喻五也際交也人薦信於神臣拜獻於君有以質爲貴者以其內心也當險危之時君臣交際豈尙多儀趨衰以壺飧

從徑晉文以爲恩馮異蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯光武以爲忠此之謂歟以周謹案酒一尊食貳簋樂用缶此至約物也納此至約於牖下以交神明喻人臣內心誠實自薦於君也尊震仰盂象酒坎象簋竹器盛黍稷震爲蒼筤竹爲稼稼象缶樂器離象詩曰坎其擊缶易言酒食者三需九五困九三及此爻皆取坎象　一說尊酒簋句貳用缶句貳副也禮有副尊約即二之小得納約爲薦二

二五合而坎離平

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也祇一作禔

未大本作未光大

坎不盈以其流也禔既平險可出也未大有時而大也九五有坎水之險雖无盈溢之虞而猶未禔平是未大也有時而大則身禔險平又何咎矣彖傳曰水流而不盈水以流則亨止則盈不盈者乃剛中之亨也或以不盈爲五之未大非也未大釋坎非釋不盈未大云者謂五有坎之險猶未安也祇禔通安也安則險平既平何咎是得中而大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

拘之囚之至於三歲之久終不得應三上兩陰无實

也徽纆索名三股曰徽兩股曰纆劉景升坎爲叢棘寘于叢棘聽獄於棘木之下也三歲數之極也失道釋不得謂无應之也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉離一作离

彖曰離麗也

水由地中行故坎訓陷不欲其上溢也火必著物而然故離訓麗不可以弃本也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

日月至明也必得天而麗之百穀草木至文也必得土而麗之人有明德失其所麗其明亦幾乎息矣重明相繼者以其麗乎正也是以文明之化成於天下此釋利貞也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

坤之柔麗於乾五而得中麗於乾二而得中且正乾坤流通麗乎中正故亨坤爲牝牛離得坤之中畫亦稱牝牛猶乾震之俱可稱龍也牝牛柔也畜之者麗乎中正也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也兩明相繼而起在一人則緝熙不已在二人則臣繼君子繼父是也任翼聖大人者有大德居大位之稱明照四方離象繼其明照重離象

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

離之初九日始旦也履錯然自警也黎明出行未錯如錯惕然自敬慎於始也禍福之幾每萌於始動之時不可不自慎也傳以辟咎釋无咎則初之補過也亦多術矣吉凶无常惟人自召咎不自辟何可責命於天馮時行趙氏汝楳

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃離元吉文在中也離爲火上託位焉土居中其色黃火之子也喻子有黃中通理之德繼父而起是爲元子之吉不若四之突出不順也鄭康成

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也耋京作絰蜀才作咥嗟荀作差李鼎祚本從荀

日昃之離繼上明也不歌則嗟无恆心也上九晦極如日之西沒九三欲繼其明不乎此亦日昃之離而已矣何能久照也當此遲暮之光陰專心求道不容少懈朝聞夕死庶乎其可不然哀樂迭變心不持久宜其凶也離中虛爲大腹瓦缶之象

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也說文𠫓从倒子巟从古文倒子即易突字

突如忽出也其來如不果來也其者或然之詞詳釋詞四與初敵應進退莫定忽出倏來何所容也焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑鄭康成

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

涕沱戚嗟未有應也離王之公得所與也二五中虛敵應不相與涕沱戚嗟悲其應之難得也昔者堯未得舜吁咈時聞以不得人爲己憂也及舜既升明四目達四聰而天下又大治何吉如之離王公麗二也

王謂五二爲王之公也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也
王用出征正其不正也有嘉邦之正也折首以從君也上離爲日之將入象曰將入而蹷作四之子不子上之臣亦不臣五欲出而用師征其不臣不子以正其邦四不順服焚之棄之上能回心折首以嚮率其諸不正之類順以從君五亦不之咎也王謂五出謂自五往上征謂興師正其罪上爲首折首與革面同謂順以從君也獲得也謂來服從也匪其醜不正者

之類也王者筮得此爻而用之出征有首折獲醜之
嘉美故曰正邦正不正以致其正也

周易故訓訂